

تحلیل نشانه شناختی یک نگاره (گذر فریدون از ارون رود)

پدیدآورده (ها) : سعیدی، محبوبه

کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی :: کتاب ماه هنر :: اسفند 1387 - شماره 126
از 54 تا 59

آدرس ثابت : <http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/538735>

دانلود شده توسط : فاطمه داوری

تاریخ دانلود : 08/05/1395

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه [قوانین و مقررات](#) استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجلات تخصصی نور

www.noormags.ir

تحلیل نشانه‌شناختی یک نگاره

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

چکیده :

نشانه‌شناسی رویکردی که پس از ۱۹۵۰ به عنوان روش پژوهش در دو گستره‌ی شناخت دلالت‌ها و درک ساز و کار ارتباطها به کار رفته است و خاصه در نشانه‌شناختی تصویر که از علم شناخت نشانه‌های دیداری منشعب می‌شود، رهیافتی بر شناخت معنا یا معناهای اثر دارد، با توجه به این رویکرد می‌توان در حوزه‌ی نگارگری تحلیلی از نگاره‌ها داشت. این پژوهش، تحلیلی نشانه‌شناختی بر نگاره‌ی «گذر فریدون از ارون‌درو» منسوب به رضا عباسی در شاهنامه‌ی شاه‌عباس به سال‌های ۹۹۵-۱۰۰۵ ه. ق / ۱۵۸۷-۱۵۹۷ م است که در سطح فوق‌العاده بالایی اجرا شده، و با دو رویکرد درون‌متنی (تصویری) و بینامتنی (کلام و تصویر) به مطالعه در این نگاره پرداخته است. با توجه به اینکه هر کدام از رویکردها از نظام‌هایی تشکیل شده‌اند، در این رهگذر سعی شده تحلیلی بر نظام‌های حاکم بر تصویر ارائه شود. این روش یکی از روش‌های تحلیلی و تاثیرگذار در این حوزه محسوب می‌شود و بررسی نظام‌های حاکم بر نگاره‌ها نشان از ذهن پویای نگارگران دارد، و هر نگاره نیز دارای تحلیل مختص به خود است که می‌توان آن‌ها را در یک گستره‌ی بزرگ پژوهشی قرار داد چرا که در هر متن با رمزگان‌های متفاوتی مواجه می‌شویم.

واژگان کلیدی : نشانه‌شناختی، نگارگری، فریدون، درون‌متنی، بینامتنی

مقدمه :

نقاشی ایران به خصوص در حوزه‌ی نگارگری که بخش بیشتر مضامین آن‌ها مرتبط با ادبیات فارسی بوده و روایت آن‌ها را می‌توان به وفور یافت و هنرمندانی که این روایات را از اعماق ذهنیات خود به تصویر درآوردند، آمیخته با انواع مضمون‌های حماسی، تغزلی، عرفانی و اخلاقی می‌باشند، با تعمق در اجرای یک نگاره کاملاً مشهود است که نگارگر علاوه بر صورت مادی در اجرا به صورت معنوی آن نیز توجه داشته است، و با الهام از اشعار توصیفی شعرا و متون روایی آن‌ها را به نقش کشیده است. بنابراین می‌توان یک نگاره را از زوایای متعدد مورد پژوهش قرار داد. مقاله‌ی حاضر که تحلیل آن در چارچوب رویکردهای نشانه‌شناختی مورد اهمیت قرار گرفته در رابطه با نگاره‌ی «گذر فریدون از ارون‌درو» است که ز نمونه شاهکارهای منسوب به رضا عباسی به شمار می‌رود. این نگاره روایتی از عزم فریدون در گذر از یک مانع بزرگ را بیان می‌کند، فریدون یکی از پادشاهان سلسله‌ی پیشدادی پس از جمشید بزرگترین پادشاه و پهلوان اساطیر ایران باستان محسوب می‌شود وی با سپاهیان‌ش به آب می‌زند و با نیروی ماورایی از این مانع سخت می‌گذرد برای رسیدن به هدفی که همانا به بندکشیدن ضحاک در کوه دماوند است. عبور از این مانع و غلبه بر ضحاک، فریدون را صاحب فراوانی می‌کند پس این گذار نقطه‌ی اوج نمایش نیروی ماورایی فریدون

غم و اندوه، شادمانی، غرور، ترس، اطمینان، و غیره از جمله نشانه‌هایی است که در شخصیت‌پردازی‌ها بارز می‌شود، هنرمند برای نمایان کردن اطمینان و قدرت در چهره‌ی فریدون سعی بر بازنمایی آن داشته است. شخصیت‌های این نگاره سیزده تن می‌باشند. در گروه سربازان می‌توان اشاره کرد به: «جنگجوی سوار بر اسب خالدار که نزدیک‌ترین مرد به فریدون است، تلاش می‌کند تا از خود شجاعت نشان دهد، یک سرباز روی تپه ارغوانی مردد به نظر می‌رسد و گویا می‌خواهد بر آن زمین ایمن و خشک باقی بماند، در بالا سمت راست سپاهیان جوان با اشتیاق وارد آب می‌شوند و به نظر می‌رسد که محتاط‌تر و زیرک‌تر از دو جنگجوی نزدیک به فریدون هستند و قایق کنار آن‌ها با اطمینان بر روی امواج خروشان آب شناور است و توسط ابرهای فرود آمده و نوک تیز به جلو رانده شده است». (همان، ص ۱۵۳)

از شخصیت‌های دیگر نگاره که در کشتی حضور دارند می‌توان به مرد اشراف‌زاده اشاره کرد با نوع لباس متفاوت و فردی که ناخدای کشتی است با لباسی ترسیم شده که کاملاً وی را متمایز می‌کند. «ناخدای نجات در کنار کشتی اشاره می‌کند، با این حال مسافر اشراف‌زاده در قسمت عقب مردد و نگران به نظر می‌رسد، بیان قدیمی تعجب (انگشت به دهان گرفتن) به طرز مؤثری در این اثر تبدیل به اضطرابی واقعی شده است، توانایی دادن معانی جدید به شکل‌های قدیمی یکی از استعدادهای عظیم رضاست». (همان، ص ۱۵۳) کاملاً مشخص است، که مهم‌ترین عنصر تأثیرگذار در تصویر شخصیت‌ها هستند که نقاش سعی بر چپش مناسب در ترکیب‌بندی تصویر داشته است. ۹ سرباز در قسمت راست و ۳ نفر در قایق و فریدون در قسمت جلو و با وجود تجمع سربازان در قسمت راست، حضور قایق در قسمت بالا تعادلی در تصویر حاکم کرده است. اگر خط مایلی را از گوشه‌ی راست بالای کادر تا گوشه‌ی چپ پایین کادر بکشیم کاملاً بر تعادل عناصر تصویر پی خواهیم برد.

نظام طبیعت

هنرمند با بهره‌گیری از نظام‌های پویای طبیعت سعی بر حرکت‌بخشیدن به عناصر تصویر داشته و روایتی از گذر فریدون را به نمایش می‌گذارد، عناصر پویایی که نقش مهمی در روایت تصویر دارند: باد، ابر و آب هستند. باد مهم‌ترین عنصر پویای طبیعت در جریان بخشیدن به تصویر بسیار مؤثر بوده است. با توجه به این نگاره و نشانه‌های پویایی و حرکتی در تصویر این عنصر طبیعی، عناصر دیگری، مانند آب و ابر را هم تحت‌الشعاع قرار داده و با وجود اشتراک این سه عنصر در حرکت و پویایی تصویر، عنصر باد سعی بر حضوری نیرومندتر از بقیه در پویایی و جوش و خروش تصویر در جهت حرکت یک سپاه دارد.

عنصر پویایی دیگر ابر است که در این نگاره در گوشه‌ی راست بالا به تصویر کشیده شده و خطوط منحنی و موج آن حکایت از عنصر باد دارد. از منابع چنین برمی‌آید که «رضا همواره دوست داشت ابرها را موج و بادخور و بوته گیاهان را طلایی بکشد». (عباسی، ۱۳۸۴، ص ۴۹) این ترکیب در انتقال به حس حرکت در تصویر نقش مؤثری داشته

و شکل موج و در هم تنیده‌ی آن در انتقال حس حرکت و هیجان تأثیرگذار است. نوع جهت ابر در شکستن کادر و حرکت بخشیدن به بادبان‌ها نوع جهت باد را تعیین می‌کند و تصویرشدن آن در یک زمینه‌ی تیره کاملاً آن را به عنصری مشخص و پویا در تصویر تبدیل کرده است. عنصر پویای دیگر آب است که تقریباً کل قاب‌بندی نگاره را تشکیل داده است و بیانگر تلاش هنرمند در نشان دادن وسعت دریایی است که فریدون در حال گذر از آن است راهی دشوار که سپاهیان فریدون از آن در حال گذر هستند. شخصیت‌های نگاره در آب دیده می‌شوند و هنرمند برای نشان دادن عظمت دریا و گذر از این راه دشوار کل قاب‌بندی را اختصاص به این عنصر داده است یا شاید هم بر آن است شور و هیجان تصویر را از این جهت بالا ببرد.

در بحث نظام طبیعت در این نگاره عناصر گیاهی کمتر به چشم می‌خورند. در قسمت راست پایین به صخره‌ای پرداخته شده که گیاهان ریزی در آن روئیده و در حقیقت گیاهان جزء عناصر ثابت طبیعت محسوب می‌شوند ولی با وجود خطوط موج و آمیختگی آن با عناصر متحرک در جهت پویایی تصویر به خدمت گرفته شده‌اند.

فضای نگاره

در فضای نگاره موضوعات انسانی در محیط طبیعی به نحوی ترسیم شده‌اند که با اشکال زمینه کاملاً هماهنگ هستند، در حقیقت نظام طبیعت جزء لاینفک هنر شرق محسوب می‌شود و همین‌طور در نگارگری در دوره‌های مختلف با موضوعات متفاوت آمیختگی تنگاتنگی ایجاد کرده است. «به طور کلی هنگامی که هنرمند نگارگر صحنه یا منظره‌ای را می‌نگارد اشیاء و عوامل مورد نظر را با همان نظمی که واقعاً آن موجودات در جهان خارج تابع آن هستند، نقاشی می‌نماید و در این زمینه تعمق کرده است که حتی هنگامی که هنرمند با ابتکارات مشخصی یا به علت پیروی شیوه‌ای معین پاره‌ای از اجزاء پرده‌ی خود را با اغراق‌های خاص طراحی می‌نماید یا قانون مرایا را با بیان تازه‌ای به کار می‌بندد در همه حال فضایی را القا می‌کند که در حد خود باز با مکان پیوسته است و هرگز نمی‌تواند از این قانون عمومی یعنی نمایش مکان به کلی پرهیز نماید». (تجدیدی، ۱۳۷۵، ص ۱۱۴) در ترکیب‌بندی این نگاره با وجود خلاقیت هنرمند در ترسیم آن، از یک سری قواعد نگارگری پیروی شده است که از گذشتگان نگارگر باقی مانده است. تأثیرات مکاتب دیگر در این نگاره مستثنی نیست و تأثیر نقاشی چینی مربوط به عهد تانگ در طرح صخره و همین‌طور ابرهای پیچان دیده می‌شود، ترکیب‌بندی کتیبه‌وار و قاب‌بندی شده و شکستن کادر و بیرون رفتن عناصر تصویری راهی برای نقاشی در جهت پویاتر شدن تصویر است که در این نگاره بعضی از این عناصر از چارچوب قاب‌بندی خارج شده‌اند. این نکته قابل اهمیت است که در نگارگری که «خود در شمار هنرهای تصویری (در مقابل هنرهای آزاد شده از شکل) محسوب می‌گردد، ملاحظه می‌کنیم که در این هنر البته قوانین مربوط به نمایش مکان و سنگینی موجودات خواه ناخواه مجری می‌باشد و اشیاء و افراد و عوامل یک قطعه مینیاتور هم در حد خود دارای مکان می‌باشد و هم بر روی نقطه و نقاطی تکیه دارند». (همان، ص ۱۱۴)

به طور کلی فضای حاکم بر نقاشی ایران محتوایی حماسی و تعزلی داشته و مانند شعر و متن‌هایی که برای آن‌ها نقاشی خلق شده است به صورت‌های مختلف نمود پیدا می‌کند نگارگر سعی در بیان موضوع و ترسیم وقایع داشته و به صورت روایی و حماسی به شکلی تزیین شده به آن می‌پردازد. در واقع هنرمند، مخاطب خود را نادیده نمی‌گیرد و روایت را برای بیننده به تصویر در می‌آورد و از هیچ ریزه‌کاری دریغ نمی‌کند.

«رویکرد به زیبایی‌شناسی ناب هیچ‌گاه نقاش ایرانی را از توجه به انسان و ارزش‌های بشری باز نداشته است. در واقع، ادبیات و هنرهای ایران در روند بهره‌گیری از کهن‌الگوها (آرکتیپ‌ها) به هم پیوسته‌اند. شاعر و نقاش با زبانی همانند به توصیف جهانی می‌پردازد که صورت کلی آن را از نیاکانش به میراث برده‌اند. این جهانی است فراسوی زمان و مکان که موجودات آن طبق یک الگوی کلی و ازلی هستی یافته‌اند.» (پاکباز، ۱۳۸۵، ص ۹).

رویکرد بینامتنی (تصویر و کلام)

نگاره‌ی مزبور با دو نظام تصویری و کلامی در زمره‌ی آثار ترکیبی

و بینامتنی قرار می‌گیرد. رویکرد بینامتنی «به اتصالات مختلف شکل و محتوا می‌پردازد و هر متن را به متون دیگر پیوند می‌دهد. هر متن در ارتباط با متون دیگر وجود دارد، متون، بافت‌هایی مثل ژانر را به وجود می‌آورند که متون دیگر در آن‌ها ساخته و تفسیر می‌شوند.» (چندلر، ۱۳۸۶، ص ۳۲۴) نظام کلامی که همان نوشتار شاهنامه است بخش محدودی از نگاره را به خود اختصاص داده است. در تحلیل و بررسی از این دو نظام می‌توان به دیدگاه ژولیا کریستوا در مورد بینامتنی اشاره کرد. او از دو محور حرف می‌زند: «یک محور افقی که نویسنده و خواننده‌ی اثر را به هم مربوط می‌کند و یک محور عمودی که متن را به متون دیگر متصل می‌سازد.» (همان: ص ۲۷۹) که در این رویکرد بحث محور عمودی در تحلیل ساختار و تأثیرپذیری آن از نظام کلامی نگاره مد نظر است. در جایی دیگر کریستوا اشاره دارد «که به جای محدود کردن توجه به ساختار متن، باید ساختارپذیری آن را مطالعه کنیم (این که چگونه ساختار به وجود می‌آید). این کار متن را در کلیت متون پیشین یا هم‌زمان قرار می‌دهد و منجر به تغییراتی در آن خواهد شد.» (همان، ص ۲۷۹) توجه به این نگاره می‌توان گفت توجه هنرمند به برداشت از روایت و تصویرسازی در جهت نوع کنش نوشتار (متن ادبی)

منسوب به رضا گلدر فریدون از آروندرود، از شاهنامه شاه عباس، ۹۹۵-۱۰۰۵ هـ / ۱۵۸۷-۱۵۹۷ م

است و اساساً در مصورسازی کتب این شیوه رایج بوده چه متن نوشتاری در قاب‌بندی تصویر حضور داشته باشد یا نه. به هر حال تصویرسازی در جهت متون ادبی بوده است. با توجه به سه بیت اول که در قاب‌بندی قسمت بالا قرار گرفته است.

فریدون چو بشنید شد خشمناک
از آن ژرف دریا نیامدش باک
به تندی میان کیانی بیست
بدان باره‌ی شیردل بر نشست
سرش تیز شد کینه و جنگ را
به آب اندر افکند گلرنگ را

این سه بیت با لحن حماسی آغاز یک حرکت عظیم را نشان می‌دهد، این قاب‌بندی نوشتاری در بالای کشتی تعبیه شده، در این ابیات شاعر سعی بر توصیف قدرت فریدون را دارد و این که هیچ مانعی نمی‌تواند او را از این هدف باز دارد. پس می‌تواند توصیف‌گر خشمناکی او در برابر دریای ژرف‌نشان از عزم راسخ وی در گذر از ارون‌رود و در نبرد باشد، در ابیات شور و هیجان زیادی حاکم است و حتی توصیف اسب فریدون بر چابکی آن همه و همه عواملی هستند در جهت بالا بردن عظمت وی و هنرمند با پرداخت به فریدون در صف اول و با مشتکی گره شده و نگاه به سوی سربازان و به آب زدن اسبها سعی بر ارتباط با ابیات و روایت آن داشته است. حس حرکت و خروشنده‌گی در این نظام نوشتاری وجود داشته و هنرمند با بهره‌گیری از نظام‌های دیگر (نظام طبیعت) سعی بر انتقال این حس دارد. نکته‌ای که در این نگاره مطرح است قاب‌بندی نوشتاری است که به دو بخش تقسیم شده و شاید علت آن که در اکثر نگاره‌هایی از این دست می‌توان دید ترکیب‌بندی و زیبایی‌شناسی تصویر باشد.

توجه به قاب‌بندی نوشتاری دوم و نوع جایگاه آن روایت را پویاتر می‌کند.

بیستند یارانش یک سر کمر
همیدون به دریا نهادند سر
بدان باد پایان با آفرین
به آب اندرون غرقه کردند زین
سر سرکشان اندر آمد به خواب
ز تازیدن بادپایان در آب

سه بیت دوم به توصیف سپاهیان پرداخته که با لحنی توصیفی چگونگی آمادگی آن‌ها را برای رزم مطرح می‌کند. هنرمند کاملاً در ارائه‌ی جایگاه قاب‌بندی نوشتاری در نگاره هوشمندانه عمل می‌کند طوری که سه بیت را در سمت چپ پایین قرار می‌دهد تا در جهت حرکت و روایت از سپاهی باشد که عزم گذشتن از این مانع را داشته‌اند. این قاب‌بندی ابیات به نظام پویای طبیعت اشاره دارد مثل باد، آب که به طور صریح به آن اشاره شده است. بنابراین هنرمند هم سعی بر به تصویر کشیدن این نظام در تصویر داشته است. در این سه بیت دوم لحن حماسی تندتر می‌شود و کاملاً به ساز و برگ جنگی اشاره می‌شود، حال اگر به ارتباطات عناصر با ابیات پردازیم معلوم می‌شود که در این ابیات سخنی از کشتی و کسانی که در آن هستند و نوع برخوردشان با

این حرکت وجود ندارد ولی با توجه به ابیات قبلی شعر می‌توان دریافت که به کشتی و افرادی اشاره شده و هنرمند با توجه به کلیت روایت کشتی و یارانش را هم تصویرسازی کرده و با توجه به ترکیب‌بندی و نوع تمرکزی که بر فریدون داشته فقط این شش بیت را برگزیده است. پس شاید اینجا تضادی در ارتباط کلام و تصویر باشد ولی نباید فراموش کرد که نگاره در میان متن شعری قرار دارد و ارتباط آن با اشعار دیگر شاهنامه به چند بیت کتابت شده در نگاره نمی‌باشد و برای تحلیل میان نشانه‌ای و میان متنی باید به ابیات دیگر شاهنامه که مربوط به این روایت است، پرداخت.

نتیجه

می‌توان گفت هنرمند سعی بر وفاداری بر اصل شعر را داشته و به روابط نظام نوشتاری و تصویری کاملاً هوشمندانه پرداخته و به نظر نوع قرارگیری قاب‌بندی نوشتاری در نگاره کاملاً گویای این گفته باشد. نباید از این نکته گذشت که نگارگر به هیچ وجه تابع مطلق و بی‌اراده‌ی نظام نوشتاری نبوده است، بلکه او با انتخابی که از مضامین داشته، آن را از یک نظام نوشتاری به تصویری تبدیل کرده است و با بهره‌گیری از نظام‌های دیگری که بر توصیفات شور و هیجان نگاره می‌افزاید، سعی بر یک روایت تصویری داشته است بنابراین هنرمند دست به ابداعات و نوآوری‌هایی در ایجاد عناصر مختلف حرکتی در تصویر می‌زند و هر چه بیشتر صحنه را پویاتر جلوه می‌دهد.

پانویس:

۱) فر (فره، خره، خوره) به معنی شکوه و جلال و شان و شوکت و برانزندی و زیندگی در فرهنگ‌ها ضبط شده است.
۲) فر در اصطلاح اوستایی، حقیقی الهی و کیفیتی معنوی است که چون بری کسی حاصل شود او را به شکوه و جلال و مرحله تقدس و عظمت معنوی می‌رساند و صاحب قدرت و نبوغ و خر می و سعادت می‌کند. (باحقی، ۱۳۸۶، ۶۰۹)

منابع:

- ۱) احمدی، بابک. «از نشانه‌های تصویری تا متن». تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۱.
 - ۲) پاکباز، روئین: «نقاشی ایران از دیرباز تا امروز». تهران: انتشارات زرین، سیمین، ۱۳۸۵.
 - ۳) تجویدی، اکبر: «نگاهی به نقاشی ایران (از آغاز تا قرن دهم هجری)». تهران: وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۵.
 - ۴) چندلر، دانیل: (۱۳۸۶) «مبانی نشانه‌شناسی»، مترجم الف - مهدی پارسا / مترجم ب - فرزانه سجودی، تهران: شرکت انتشارات سوره مهر، ۱۳۸۶.
 - ۵) کنبی، شیلا: «رضا عباسی اصلاح‌گر سرکش»، مترجم یعقوب آژند، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، ۱۳۸۴.
 - ۶) ولش، آنتونی: «نگارگری و حامیان صفوی»، مترجم روح‌اله رجیبی، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، ۱۳۸۵.
 - ۷) باحقی، محمد جعفر: «فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی»، تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۸۶.
- منبع تصویر:
۱) کنبی، شیلا: «رضا عباسی اصلاح‌گر سرکش»، مترجم یعقوب آژند، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، ۱۳۸۴.

نگارگری و حامیان صفوی

بررسی تحولات دوره گذار از مکتب

قزوین به مکتب اصفهان

آنتونی ولش

ترجمه‌ی: روح‌الله رجبی

فرهنگستان هنر

کتاب تألیفی محققانه درباره‌ی زندگی و آثار دو هنرمند شهیر ایرانی است که کمتر به بررسی احوال و آثار ایشان پرداخته شده است. اهمیت این تحقیق معطوف به شناخت هر چه بیشتر دوره‌ی گذار بین مکتب شکوفای تبریز و قزوین تا مکتب اصفهان است. شناخت این دوره و تحولات آن می‌تواند دلایل پیدایش مکتب اصفهان و چگونگی آن را مشخص کند.

مستندات تاریخی، به خصوص گزارش‌های صادقی‌بیگ، قاضی احمد و اسکندر منشی و همچنین رساله‌های آموزشی دیگر، منابع مفیدی بوده‌اند که نویسنده توانسته به وسیله‌ی آنها مقایسه‌هایی بین آثار صادقی و سیاوش انجام دهد.

با اینکه کتاب به طور عمده به دوره‌ی گذار تا پیدایش مکتب اصفهان پرداخته است؛ اما اطلاعات مفیدی درباره‌ی صدر دوره‌ی اصفهان و به خصوص ظهور نایب‌هی این دوره، یعنی رضا عباسی به دست می‌دهد. گرچه عصر تیموری و صفوی به عنوان دو دوره شاخص از هنر نگارگری ایران، از لحاظ حامیان این هنر شریف شهرت دارد، اما شناسایی و معرفی چگونگی حمایت شاهان و شاهزادگان صفوی در این کتاب، دقت نظر مؤلف را نسبت به این مقوله می‌رساند. حامیان دیگری همچون سران تاجیک و قزلباش و حامیان محلی نیز در این کتاب معرفی می‌شوند.

یکی از ویژگی‌های این دوره، پیدایش «هنرمندان آزاد» است که گه‌گاه بدون حمایت حامیان سلطنتی به ایجاد آثار هنری پرداخته و نسخه‌ها یا مرقعاتی را به وجود آوردند. چگونگی عملکرد ایشان در خلال این کتاب تحقیق و بررسی شده است.

اثر حاضر ترجمه‌ی کتاب *Artist for the shah* تألیف آنتونی ولش است که با عنوان نگارگری و حامیان صفوی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. علت تغییر نام فارسی کتاب آن بوده است که نویسنده تجربه‌های هنری و رنج مقدسی را که هنرمندان شهیر ایرانی برای دستیابی به ظاهر و باطن این هنر شریف برداشته در نظر نگرفته و در پس تحولات و تطورات سیاسی چنین انگاشته است که ذوق زیبایی‌شناسی شاهان و امیران محور انگیزه‌ها و تجربیات هنری هنرمندان ایران بوده است. از این رو ایشان را هنرمندانی در خدمت شاه دانسته و گاهی با الفاظی که شایسته‌ی مقام هنرمندان نیست، از آنها نام برده که البته چنین جملاتی در ترجمه‌ی کتاب حذف گردیده است.

آنچه مسلم است، هنر نگارگری نه همچون معماری و هنرهای صناعی است که مورد نیاز روزمره‌ی مردم باشد و همگان پرداخت هزینه‌ی آن را تقبل کنند، نه همچون خوشنویسی که قاطبه‌ی اهل علم برای ترویج علم به این هنر نیازمندند و نه همچون موسیقی که با ابزاری ساده قابل تحقق و دستیابی است، بلکه هنری است که با همه‌ی عظمت هنری و علوم پیچیده‌اش نیازمند مواد و مصالحی است که جز در کارگاه‌های سلطنتی حاصل نمی‌شد و همین وابستگی بود که مشکلات فراوانی را نیز برای این گروه از هنرمندان به وجود می‌آورد.

نگارگری اسلامی ایران که ریشه در تفکر دل آگاهانه‌ی عرفانی اسلام دارد، تصویری از ملکوت وجود آدمی و مسکن و ماوای حقیقی او را در جلوه‌های محسوس و مأنوسی می‌نمایاند که هم ظاهری آشنا و بی‌پرده و هم باطنی آشنای همه زمان‌ها دارد و جاودانگی خویش را که در این سنت حسنه است، پاس می‌دارد.

نکته‌ی دیگر، عدم امضای هنرمندان نگارگر است که نویسنده، آن را عرض ارادت به درگاه ملوکانه دانسته و انحلال شخصیت ایشان را در وجود شاهان معرفی می‌کند، در حالی که عدم امضای هنرمندان به دلیل ابراز ارادت به پیشگاه معبود بوده؛ زیرا ایشان هنر را موهبتی از سوی حق می‌دانستند و اگر مجبور به امضا بودند، با عناوینی همچون رقم کمتر بنده درگاه یا رقم کمترینه یا العبد یا با سجه‌هایی زیبا، تعلق خاطر و اثر هنری خویش را مرهون ارادت به پیشگاه بزرگان دین می‌دانستند. در ترجمه‌ی کتاب سعی شده است مستندات که نویسنده مطرح کرده، عیناً از منابع اصلی نقل و ارجاع به همان منابع داده شود. همچنین برای اطلاعات بیشتر، از کتاب‌ها و منابعی که محققان شهیر ایرانی نگاشته‌اند، استفاده شده است.

ولش در بخشی از مقدمه‌ی خود بر این کتاب می‌نویسد: نقاشی یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین سنت‌های فرهنگ ایرانی و نیز یکی از انواع هنرهای ایرانی در جهان کنونی است که بیشتر مورد ستایش واقع شده است؛ اما هم آگاهی‌های عمومی و هم تحقیقات علمی نشان می‌دهند که نقاشی ایرانی قبل از هنر نقاشی در اروپا به وجود آمده است. از این رو بررسی نظام‌مند گسترش نقاشی ایران به تحقیقات دانشمندان درباره نقاشی اروپایی کمک می‌کند و همچنین باید تاریخی دقیق از هنر نقاشی در ایران نوشته شود؛ با این حال کارهای شایسته‌ای در این باره انجام شده، کتاب‌های ارزشمندی نیز به چاپ رسیده، نمایشگاه‌های زیبایی برپا شده، فهرست‌های کاملی تهیه و مقالات جالبی نوشته شده است. اما این کتاب، عظمت هنر ایران را در قلمروی وسیع‌تر نشان می‌دهد و بنیادی برای مطالعات بعدی ایجاد می‌کند.

در اینجا تلاش شده بر مبنای کارهای پیشینی که بسیاری از دانشمندان در این زمینه انجام داده‌اند، دوره‌ای از تاریخ نقاشی ایران به تفصیل بررسی شود، در نتیجه ناچار بر نقاشان و حامیان اصلی این دوره تمرکز شده تا هم زندگی این اشخاص و هم ساختار اجتماعی خاصی که این اشخاص در آن کار می‌کردند بازسازی شود؛ این دوران که از مرگ شاه بهمناسب در سال ۹۵۴ ق / ۱۵۴۷ م تا انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان در سال ۱۰۰۶ ق / ۱۵۹۸ م است، دورانی سرنوشت‌ساز در دگرگونی نقاشی ایران به شمار می‌آید که خود بررسی دقیقی را ایجاب می‌کند. این دوره همچنین دوره‌ی شکوفایی ادبیات و هنرهای بصری است که این ویژگی نیز مطالعه‌ی دقیق و جدی نقاشان و حامیان خاص این دوره را ممکن می‌سازد.